雜阿含經卷第十一　　　　之

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異比丘獨靜思惟云何
為我我何所為何等是我我何所住
從禪覺已往詣佛所稽首礼足退住
一面白佛言世尊我獨一靜處作是
思惟云何為我我何所為何法是我
我於何住佛告比丘今當為汝說於
二法諦聽善思云何為二眼色為二
耳聲鼻香舌味身觸意法為二是名
二法比丘若有說言沙門瞿曇所說
二法此非為二我今捨此更立二法
彼但有言數問已不知增其疑惑以
非境界故所以者何緣眼色生眼識
比丘彼眼者是肉形是內是因緣是
堅是受是名眼肉形內地界比丘若
眼肉形若內若因緣津澤是受是名
眼肉形內水界比丘若彼眼肉形若
內若因緣明暖是受是名眼肉形內
火界比丘若彼眼肉形若內若因緣
輕飄動摇是受是名眼肉形內風界

比丘譬如兩手和合相對作聲如是
緣眼色生眼識三事和合觸觸俱生
受想思此等諸法非我非常是无常
之我非恒非安隱變易之我所以者
何比丘謂生老死没受生之法比丘
諸行如幻如炎刹那時頃盡朽不實
来實去是故比丘於空諸行當知當
喜當念空諸行常恒住不變易法空
无我我所譬如明目士夫手執明燈
入於空室彼空室觀察如是比丘於
一切空行空心觀察歡喜於空法行
常恒住不變易法空我我所如眼耳
鼻舌身意法因緣生意識三事和合
觸觸俱生受想思此諸法无我无常
乃至空我我所比丘於意云何眼是
常為非常耶荅言非常世尊復問若
无常者是苦耶荅言是苦世尊復問
若無常苦是變易法多聞聖弟子寧
於中見我異我相在不荅言不也世
尊耳鼻舌身意亦復如是如是多聞
聖弟子於眼生猒猒故不樂不樂故
解脫解脫知見我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有耳鼻舌身

畢

意亦復如是時彼比丘聞世尊說合
手聲譬經教已獨一靜處專精思惟
不放逸住乃至自知不受後有成阿
羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘非汝有
者當棄捨捨彼法已長夜安樂諸比
丘於意云何於此祇桓中諸草木枝
葉有人持去汝等頗有念言此諸物
是我所彼人何故輙持去答言不也
世尊所以者何彼亦非我非我所故
汝諸比丘亦復如是於非所有物當
盡棄捨棄捨彼法已長夜安樂何等
為非汝所有謂眼眼非汝所有彼應
棄捨捨彼法已長夜安樂耳鼻舌身
意亦復如是云何比丘眼是常耶為
非常耶答言无常世尊復問若无常
者是苦耶答言是苦世尊復問若无
常苦者是變易法多聞聖弟子寧於
中見我異我相在不答言不也世尊
耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子
於此六入處觀察非我非我所觀察
已於諸世間都無所取無所取故无

所著無所著故自覺涅槃我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘其有說
言大力者其唯難陀此是正說其有
說言最端政者其唯難陀是則正說
其有說言愛欲重者其唯難陀是則
正說諸比丘而今難陀關閉根門飲
食知量初夜後夜精勤修習正智成
就堪能盡壽純一滿淨梵行清白彼
難陀比丘關閉根門故若眼見色不
取色相不取隨形好若諸眼根增不
律儀无明闇障世間貪愛惡不善法
不漏其心生諸律儀防護於眼耳鼻
舌身意根生諸律儀是名難陀比丘
關閉根門飲食知量者難陀比丘於
食繫數不自高不放逸不著色不著
莊嚴支身而已任其所得為止飢渴
修梵行故故起苦覺令息滅未起苦
覺令不起故成其崇向故氣力安樂
無聞獨住故如人乘車塗以膏油不

畢中

為自高乃至莊嚴為載運故又如塗
瘡不貪其味為息苦故如是善男子
難陁知量而食乃至无聞獨住是名
難陁知量而食彼善男子難陁初夜
後夜精勤修業者彼難陁晝則經行
坐禪除去陰障以淨其身於初夜時
經行坐禪除去陰障以淨其身於中
夜時房外洗足入於室中右脅而卧
屈膝累足係念明想作起覺想於後夜
時徐覺徐起經行坐禪是名善男子
難陁初夜後夜精勤修集彼善男子
難陁勝念正知者是善男子難陁觀
察東方一心正念安住觀察觀察南
西北方亦復如是一心正念安住觀
察如是觀者世間貪愛惡不善法不
漏其心彼善男子難陁覺諸受起覺
諸受住覺諸受滅正念而住不令散
乱覺諸想起覺諸想住覺諸想滅覺
諸覺起覺諸覺住覺諸覺滅正念心
住不令散乱是名善男子難陁正念
正智成就是故諸比丘當作是學閑
閑根門如善男子難陁飲食知量如
善男子難陁初夜後夜精勤修業如

畢中

善男子難陁正念正智成就如善男
子難陁如教授難陁法亦當持是為
其餘人說時有異比丘而說偈言
善関閉根門　正念攝心住　飲食知節量
覺知諸心相　善男子難陁　世尊之所歎
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有如是像類大聲聞尼
衆住舍衛國王園中比丘尼衆其名
曰純陁比丘尼民陁比丘尼摩羅婆
比丘尼波羅遮羅比丘尼陁羅毗迦
比丘尼差摩比丘尼難摩比丘尼吉
難舍瞿曇弥比丘尼優鉢羅色比丘
尼摩訶波闍波提比丘尼此等及餘
比丘尼住王園中尒時摩訶波闍波
提比丘尼與五百比丘尼前後圍遶
来詣佛所稽首礼足退坐一面尒時
世尊為摩訶波闍波提比丘尼說法
示教照喜種種說法示教照喜已發
遣令還言比丘尼應時宜去摩訶波
闍波提比丘尼聞佛所說歡喜隨喜
作礼而去

尒時世尊知摩訶波闍波提比丘尼
去已告諸比丘我年已老邁不復堪
能為諸比丘尼說法汝等諸比丘僧
今日諸宿德上座當教授諸比丘尼
時諸比丘受世尊教次第教授比丘
尼次至難陁尒時難陁次第應至而
不欲教授尒時摩訶波闍波提比丘
尼與五百比丘尼前後圍遶詣世尊
所稽首礼足乃至聞法歡喜隨喜作
礼而去尒時世尊知摩訶波闍波提
比丘尼去已問尊者阿難誰應次至
教授諸比丘尼尊者阿難白佛言世
尊諸上座次第教授比丘尼次至難
陁而難陁不欲教授尒時世尊告難
陁言汝當教授諸比丘尼為諸比丘
尼說法所以者何我自教授比丘尼
汝亦應尒我為比丘尼說法汝亦應
尒尒時難陁默然受教時難陁夜過
晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已
還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪從
禪覺著僧伽梨將一比丘往詣王園
諸比丘尼遥見尊者難陁来疾敷牀
座請令就坐尊者難陁坐已諸比丘

尼稽首敬礼退坐一面尊者難陁語
諸比丘尼諸姉妹汝等當問我今當
為汝等說法汝等解者當說言解若
不解者當說不解於我所說義若當
解者當善受持若不解者汝當更問
當為汝說諸比丘尼白尊者難陁言
我等今日聞尊者教令我等問告我
等言汝等若未解者今悉當問已解
者當言解未解者當言不解於我所
說義已解者當奉持未解者當復更
問我等聞此心大歡喜未解義者今
日當問尒時尊者難陁告諸比丘尼
云何姉妹於眼內入處觀察是我異
我相在不荅言不也尊者難陁耳鼻
舌身意內入處觀察是我異我相在
不荅言不也尊者難陁所以者何尊
者難陁我等已曾於此法如實知見
於六內入處觀察无我我等已曾作
如是意解六內入處無我尊者難陁
告諸比丘尼善哉善哉姉妹應如是
解六內入處觀察无我諸比丘尼色
外入處是我異我相在不荅言不也
尊者難陁聲香味觸法外入處是我

異我相在不荅言不也尊者難陁所
以者何尊者難陁我已曾於六外入
處如實觀察无我我常作此意解六
外入處如實无我尊者難陁讃諸比丘
尼善哉善哉汝於此義應如是觀六
外入處無我若緣眼色生眼識彼眼
識是我異我相在不荅言不也尊者
難陁耳鼻舌身意法緣生意識彼意
識是我異我相在不荅言不也尊者
難陁所以者何我已曾於此六識身
如實觀察无我我亦常作是意解六
識身如實無我
尊者難陁告諸比丘尼善哉善哉姉
妹汝於此義應如是觀察六識身如
實无我緣眼色生眼識三事和合生
觸彼觸是我異我相在不荅言不也
尊者難陁耳鼻舌身意法緣生意識
三事和合生觸彼觸是我異我相在
不荅言不也尊者難陁所以者何我
已曾於此六觸觀察如實无我我亦
常如是意解六觸如實無我尊者難
陁告諸比丘尼善哉善哉當如實觀
察於六觸身如實无我緣眼色生眼

觸三事和合觸觸緣受彼觸緣受是
我異我相在不荅言不也尊者難陁
耳鼻舌身意法緣生意識三事和合
觸觸緣受彼受是我異我相在不荅
言不也尊者難陁所以者何我等曾
於此六受身如實觀察无我我亦常
作此意解六受身如實無我尊者難
陁告諸比丘尼善哉善哉汝於此義
應如是觀察此六受身如實無我緣
眼色生眼識三事和合生觸觸緣想
彼想是我異我相在不荅言不也尊
者難陁耳鼻舌身意法緣生意識三
事和合生觸觸緣想彼想是我異我
相在不荅言不也尊者難陁所以者
何我曾於此六想身如實觀察无我
我亦常作此意解六想身如實无我
尊者難陁告諸比丘尼善哉善哉比
丘尼汝於此義應如是觀察此六想
身如實无我緣眼色生眼識三事和
合觸觸緣思彼思是我異我相在不
荅言不也尊者難陁耳鼻舌身意法
緣生意識三事和合觸觸緣思彼思
是我異我相在不荅言不也尊者難

陁所以者何我曾於此六思身如實
觀察无我我常作此意解此六思身
如實无我尊者難陁告諸比丘尼善
哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀
察此六思身如實无我緣眼色生眼
識三事和合觸觸緣愛彼愛是我異
我相在不荅言不也尊者難陁耳鼻
舌身意法緣生意識三事和合觸觸
緣愛彼愛是我異我相在不荅言不
也尊者難陁所以者何我曾於此六
愛身如實觀察无我我常作此意解
此六愛身如實無我尊者難陁告諸
比丘尼汝於此義應如是觀察此六
愛身如實无我姉妹辟因膏油因炷
燈明得然彼油无常炷亦无常火亦
无常器亦无常若有作是言无油无
炷無火無器而所依起燈光常恒住
不變易作是說者為等說不荅言不
也尊者難陁所以者何緣油炷器然
燈彼油炷器悉无常若无油无炷無
器所依燈光亦復隨滅息沒清凉真
實如是姉妹此六內入處无常若有
說言此六內入處因緣生喜樂常恒

往不變易安隱是為等說不答言不
也尊者難陁所以者何我等曾如實
觀察彼彼法緣生彼彼法彼彼緣法
滅彼彼生法亦復隨滅息沒清涼真
實尊者難陁告諸比丘尼善哉善哉
比丘尼汝於此義應如是觀察彼彼
法緣生彼彼法彼彼法緣滅彼彼生
法亦復隨滅息沒寂靜清涼真實諸
姊妹譬如大樹根莖枝葉根亦无常莖
枝葉皆悉無常者有說言无彼樹根
莖枝葉唯有其影常恒住不變易安
隱者為等說不答言不也尊者難陁
所以者何如彼大樹根莖枝葉彼根
亦无常莖枝葉亦復無常無根无莖
無枝無葉所依樹影一切悉无諸姊
妹若緣外六入處無常若言外六入處
因緣生喜樂恒住不變易安隱者此
為等說不答言不也尊者難陁所以
者何我曾於此義如實觀察彼彼法
緣生彼彼法彼彼法緣滅彼彼生法
亦復隨滅息沒寂靜清涼真實尊者
難陁告諸比丘尼善哉善哉姊妹汝
於此義當如實觀察彼彼法緣生彼

畢

彼法彼彼法緣滅彼彼生法亦復隨
滅息沒寂滅清涼真實諸姉妹聽我
說譬夫智者因譬得解譬如善屠牛
師屠牛弟子手執利刀解剝其牛乘
間而剝不傷內肉不傷外皮解其枝
節筋骨然後還以皮覆其上若有人
言此牛皮肉全而不離為等說不荅
言不也尊者難陁所以者何彼善屠
牛師屠牛弟子手執利刀乘間而剝
不傷皮肉枝節筋骨悉皆斷截還以
皮覆上皮肉已離非不離也姉妹我
說所譬今當說義牛者譬人身麁色
如篋毒地經廣說內者謂內六入處外
皮者謂外六入處屠牛者謂學見跡
皮肉中間筋骨者謂貪喜俱利刀者
謂利智慧多聞聖弟子以智慧利刀
斷截一切結縛使煩惱上煩惱纏是
故諸姉妹當如是學於所可樂法心
不應著斷除貪故所可瞋法不應生
瞋斷除瞋故所可癡法不應生癡斷
除癡故於五受陰當觀生滅於六觸
入處當觀集滅於四念處當善繫心
住七覺分修七覺分已於其欲漏心

畢

不緣著心得解脫於其有漏心不緣
著心得解脫於无明漏心不緣著心
得解脫諸姊妹當如是學尒時尊者
難陁為諸比丘尼說法示教照喜示
教照喜已從座起去時摩訶波闍波
提比丘尼與五百比丘尼眷屬圍遶
往詣佛所稽首礼足退住一面乃至
為佛作礼而去尒時世尊知摩訶波
闍波提比丘尼去已告諸比丘辟如
明月十四日夜多衆觀月為是滿耶
為未滿耶當知彼月未究竟滿如是
善男子難陁為五百比丘尼正教授
正說法於其解脫猶未究竟然此等
比丘尼命終之時不見一結不斷能
使彼還生於此世尒時世尊復告難
陁更為諸比丘尼說法尒時尊者難
陁黙然奉教夜過晨朝持鉢入城乞
食食已乃至往詣王園就座而坐為
諸比丘尼說法示教照喜示教照喜
已從座起去摩訶波闍波提比丘尼
復於異時與五百比丘尼前後圍遶
往詣佛所稽首礼足乃至作礼而去
尒時世尊知摩訶波闍波提比丘尼

去已告諸比丘辟如明月十五日夜
无有人疑月滿不滿者然其彼月究
竟圓滿如是善男子難陁為諸比丘
尼說如是正教授究竟解脫若命終
時無有說彼道路所趣此當知即是
苦邊是為世尊為五百比丘尼受第
一果記佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有不律
儀律儀諦聽善思當為汝說云何不
律儀眼根不律儀所攝護眼識著色
縁著故以生苦受苦受故不一其心
不一心故不得如實知見不得如實
知見故不離疑惑不離疑惑故由他
所誤而常苦住耳鼻舌身意亦復如
是是名不律儀云何律儀眼根律儀
所攝護眼識識色心不染著心不染
著已常樂更住心樂住已常一其心
一其心已如實知見如實知見已離
諸疑惑離諸疑惑已不由他誤常安
樂住耳鼻舌身意亦復如是是名律
儀佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘有退不
退法六觸入處諦聽善思當為汝說
云何退法謂眼識色生欲覺彼比丘
歡喜讚歎執取繫著隨順彼法迴轉
當知是比丘退諸善法世尊所說是
名退法耳鼻舌身意亦復如是云何
名不退法眼識色緣不生欲覺結彼
比丘不喜不讚歎不執取不繫著於
彼法不隨順迴轉當知是比丘不退
轉諸善法世尊說是不退法耳鼻舌
身意亦復如是云何六勝入處眼識
色緣不生欲覺結滯著當知是比丘
勝彼入處勝彼入處是世尊所說耳
鼻舌身意亦復如是若彼比丘於六
勝入處勝已貪欲結斷瞋恚愚癡結
斷譬如王者摧敵勝怨名曰勝王斷
除衆結名勝婆羅門佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘於此六
根不調伏不關閉不守護不執持不

修習於未來世必受苦報何等為六
根眼根不調伏不關閉不守護不修
習不執持於未來世必受苦報耳鼻
舌身意根亦復如是愚癡无聞凡夫
眼根見色執受相執受隨形好任彼
眼根趣向不律儀執受住世間貪愛
惡不善法以漏其心此等不能執持
律儀防護眼根耳鼻舌身意根亦復如
是如是於六根不調伏不關閉不守
護不執持不修習於未來世必受苦
報云何六根善調伏善關閉善守護
善執持善修習於未來世必受樂報
多聞聖弟子眼見色不取色相不取
隨形好任其眼根之所趣向常住律
儀世間貪愛惡不善法不漏其心能
生律儀善護眼根耳鼻舌身意根亦
復如是如是六根善調伏善關閉善
守護善執持善修習於未來世必受
樂報即說偈言
於六觸入處　住於不律儀　是等諸比丘
長夜受大苦　斯等於律儀　常當勤修習
正信心不二　諸漏不漏心　眼見於彼色
可意不可意　可意不生欲　不可不憎惡

耳聞彼諸聲 亦有念不念 於念不樂著
不念不起惡 鼻根之所齅 若香若臭物
等心於香臭 无欲亦无違 所食於眾味
彼亦有美惡 美味不起貪 惡味亦不擇
樂觸以觸身 不生於放逸 為苦觸所觸
不生過惡想 平等捨苦樂 不滅者令滅
心意所觀察 彼種彼種相 虛偽而分別
欲貪轉增廣 覺悟彼諸惡 安住離欲心
善攝此六根 六境觸不動 摧伏眾魔怨
度生死彼岸
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時世尊在拘薩羅國人
間遊行到頻頭城北申恕林中尒時
頻頭城中婆羅門長者皆聞世尊於
拘薩羅國人間遊行住頻頭城申恕
林中聞已悉共出城至申恕林詣世
尊所稽首礼足退坐一面尒時世尊
告頻頭城婆羅門長者若人問汝言
何等像類沙門婆羅門不應恭敬尊
重礼事供養汝當荅言若沙門婆羅
門眼見色未離貪未離欲未離愛未
離渴未離念內心不寂靜所行非法

所行跡濫行耳鼻舌身意法亦復如
是如是像類比丘不應恭敬尊重礼
事供養作是說已當復問言何故如
此像類沙門婆羅門不應恭敬尊重
礼事供養汝應荅言我等眼見色不
離欲不離愛不離渴不離念內心不
寂靜耳鼻舌身意法亦復如是彼沙
門婆羅門眼見色亦不離貪不離欲
不離愛不離渴不離念內心不寂靜
行非法行跡濫行耳鼻舌身意法亦
復如是我於斯等求其差別不見差
別之行是故我於斯等像類沙門婆
羅門不應恭敬尊重礼事供養若復問
言何等像類沙門婆羅門所應恭敬
尊重礼事供養汝應荅言若彼眼見
色離貪離欲離愛離渴離念內心寂
靜不行非法行等行不跡濫行耳
鼻舌身意法亦復如是如是像類沙
門婆羅門所應恭敬尊重礼事供養
若復問言何故於此像類沙門婆羅
門恭敬尊重礼事供養汝應荅言我
等眼見色不離貪不離欲不離愛不
離渴不離念內心不寂靜行非法行

行跡澁行耳鼻舌身意法亦復如是
斯等像類沙門婆羅門離貪離欲離
渴離念內心寂靜行如法行不行跡
澁行耳鼻舌身意法亦復如是我等
於彼求其差別見差別故於彼像類
沙門婆羅門所應恭敬尊重礼事供
養如是說已若復問言彼沙門婆羅
門有何行有何形貌有何相汝等
知是沙門婆羅門離貪向調伏貪離
恚向調伏恚離癡向調伏癡汝應荅
言我見彼沙門婆羅門有如是像類
在空閑處林中樹下畢牀草蓐修行
遠離離諸女人近樂獨人同禪思者
若於彼處无眼見色可生樂著无耳
聲鼻香舌味身觸可生樂著若彼沙
門婆羅門有如是行如是形貌如是
相令我等知是沙門婆羅門離貪向
調伏貪離恚向調伏恚離癡向調伏
癡時諸沙門婆羅門長者白佛言奇
哉世尊不自譽不毀他正說其義各
各自於諸入處分別染汙清淨廣說
緣起如如來應等正覺說譬如士夫
溺者能拔閉者能開迷者示路闇處

然燈世尊亦復如是不自譽不毁他
正說其義乃至如如来應等正覺說
尒時頻頭城婆羅門長者聞佛所說
歡喜作礼而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園時有縈駿目揵連出家来詣佛
所共相問訊問訊已退坐一面尒時
世尊告縈駿目揵連汝從何来縈駿
目揵連白佛言我從彼衆多種種異
道沙門婆羅門遮羅迦出家集會来
曾講堂聽法從彼林来佛告縈駿目
揵連汝為何等福力故從彼衆多種
種異道沙門婆羅門遮羅迦出家所
聽其說法縈駿目揵連言我試聽其
覺勝論義福利聽其相違反論議福
利故佛告目揵連長夜久遠種種異
道沙門婆羅門遮羅迦出家覺勝論
議相違反論議福利迭相破壞縈駿
目揵連白佛言瞿曇為諸弟子說何
等法福利令彼轉為人說不謗如来
不增不減誠說法說法次法說无有
餘人能来比挍難詰訶責佛告目連
明解脫果報福利為人轉說者不謗

如来不乘其理法次法說无有能来
比挍難詰嫌責縈髮目揵連白佛言
瞿曇諸弟子有法修習多修習令明
解脫福利滿足者不佛告縈髮目揵
連有七覺分修習多修習明解脫福
利滿足縈髮目揵連白佛言有法修
習能令七覺分滿足不佛告縈髮目
揵連有四念處修習多修習能令七
覺分滿足縈髮目揵連白佛復有法
修習多修習令四念處滿足不佛告
縈髮目揵連有三妙行修習多修習
能令四念處滿足縈髮目揵連白佛
言復有法修習多修習令三妙行滿
足不佛告目揵連有六觸入處律儀
修習多修習令三妙行滿足縈髮目
揵連白佛言云何六觸入處律儀修
習多修習令三妙行滿足佛告目揵
連若眼見適意可愛念能長養欲樂
令人緣著之色彼比丘見已不喜不
讃歎不緣不著不住若眼見不適意
不可愛念順於苦覺之色諸比丘見
已不畏不惡不嫌不恚於彼好色起
眼見已永不緣著不好色起眼見已永

畢

不緣著內心安住不動善修解脫心
不懈勸耳鼻舌身意識法亦復如是
如是於六觸入修習多修習滿足三
妙行云何修三妙行滿足四念處多
聞聖弟子於空閑處林中樹下作如
是學如是思惟此身惡行現世後世
必得惡報我若行身惡行者必當自
生猒悔他亦嫌薄大師亦責諸梵行
者亦復以法而嫌我惡名流布遍於
諸方身壞命終當墮地獄於身惡行
見現世後世如是果報是故除身惡
行修身妙行口意惡行亦復如是是
名修習三妙行已得四念處清淨滿
足云何修四念處得七覺分滿足目
揵連比丘如是順身身觀住彼順身
身觀住時攝念安住不忘尒時方便
修習念覺分方便修習念覺分已得
念覺分滿足於彼心念選擇於法覺
想思量尒時方便修習擇法覺分方
便修習擇法覺分已逮得擇法覺分
滿足選擇彼法覺想思量方便修習
精進覺分方便修習精進覺分已逮
得精進覺分滿足勤精進已生歡喜

思

心尒時修習方便歡喜覺分修習歡
喜覺分已逮得歡喜覺分滿足心歡
喜已身心止息尒時修習猗息覺分
修習猗息覺分已逮得猗息覺分滿
足身心息已得三摩提尒時修習定
覺分修習定覺分已定覺分滿足謂
一其心貪憂滅息內心行捨方便修
習捨覺分方便修習捨覺分已逮得
捨覺分清淨滿足受心法念處亦如
是說如是修習四念處七覺分滿足
云何修習七覺分明解脫滿足目揵
連若比丘修念覺分依遠離依離欲
依滅捨於進趣修念覺分逮得明解
脫清淨滿足乃至修習捨覺分亦如
是說是名修習七覺分已明解脫清
淨滿足如是目揵連法法相律從此
岸而到彼岸說是法時縈髮目揵連
遠塵離垢得法眼淨時縈髮目揵連
見法得法知法入法度諸疑惑不由
於他於諸法律得无所畏從座起整
衣服為佛作礼合掌白佛言我今寧
得於正法律出家得具足比丘分不
佛告目揵連汝今已得於正法律出

家具足得比丘分得出家已專精思
惟不放逸住乃至成阿羅漢
如是我聞一時佛住迦微伽羅牟真
隣陁林中時有年少名欝多羅是波
羅奢䣘弟子来詣佛所恭敬問訊已
退坐一面尒時世尊告欝多羅汝師
波羅奢䣘為汝等說修諸根不欝多
羅言說已瞿曇佛告欝多羅汝師波
羅奢䣘云何說修諸根欝多羅白佛
言我師波羅奢䣘說眼不見色耳不
聽聲是名修根佛告欝多羅若如汝
波羅奢䣘說盲者是修根不所以者
何如唯盲者眼不見色尒時尊者阿
難在世尊後執扇扇佛尊者阿難語
欝多言如波羅奢䣘所說聾者是修
根不所以者何如唯聾者耳不聞聲
尒時世尊告尊者阿難異於賢聖法
律无上修諸根阿難白佛言唯願世
尊為諸比丘說賢聖法律无上修根
諸比丘聞已當受奉行
佛告阿難諦聽善思當為汝說緣眼
色生眼識見可意色欲修如来猒離
正念正智眼色緣生眼識不可意故

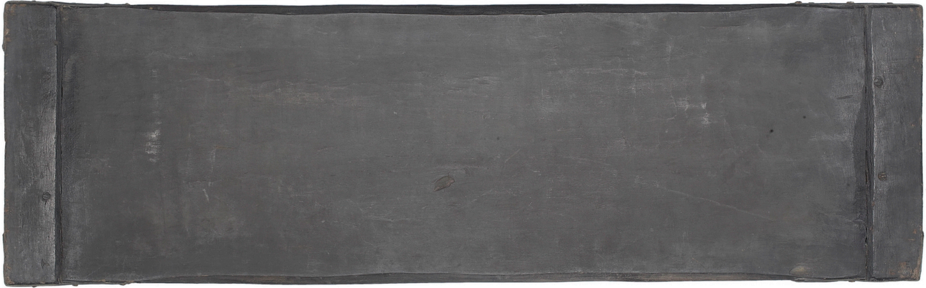
修如来不猒離正念正智眼色緣生
眼識可意不可意欲修如来猒離不
猒離正念正智眼色緣生眼識不可
意可意欲修如来不猒離猒離正念
正智眼色緣生眼識可意不可意可
不可意欲修如来猒不猒俱離捨心
住正念正智如是阿難若有於此五
句心善調伏善閑閇善守護善攝持
善修習是則於眼色无上修根耳鼻
舌身意法亦如是說阿難是名賢聖
法律无上修根尊者阿難白佛言世
尊云何賢聖法律為賢聖修根佛告
阿難眼色緣生眼識生可意生不可
意生可意不可意彼聖弟子如是如
實知我眼色緣生眼識生可意生不
可意生可意不可意此則寂滅此則
勝妙所謂俱捨得彼捨已離猒不猒
辟如力士須如是眼色緣生眼識生
可意生不可意生可意不可意俄尒
盡滅得離猒不猒捨如是耳聲緣生
耳識生可意生不可意生可意不可
意聖弟子如是如實知我耳識聞聲
生可意生不可意生可意不可意此

畢中

則寂滅勝妙所謂為捨得捨已離猒
不猒譬如大力士夫彈指發聲即滅
如是耳聲緣生耳識生可意生不可
意生可意不可意生已盡滅是則為
捨得彼捨已離猒不猒鼻香緣生鼻
識生可意生不可意生可意不可意
聖弟子如是如實知鼻香緣生鼻識
生可意生不可意生可意不可意此
則寂滅此則勝妙所謂為捨得彼捨
已離猒不猒譬如蓮荷水所不染如
是鼻香緣生鼻識生可意生不可意
生可意不可意生已盡滅所謂為捨
得彼捨已離猒不猒舌味緣生舌識
生可意生不可意生可意不可意彼
聖弟子如是如實知舌味緣生舌識
生可意生不可意生可意不可意生
已盡滅寂滅勝妙所謂為捨得彼捨
已離猒不猒譬如力士舌端唾沫盡
唾令滅如是舌味緣生舌識生可意
生不可意生可意不可意生已盡滅
所謂為捨得彼捨已離猒不猒身觸
緣生身識生可意生不可意生可意
不可意生已盡滅聖弟子如是如實

雜阿含經卷第十一　第十七張　之

昌中



知身觸緣生身識生可意生不可意
生可意不可意生已盡滅寂滅勝妙
所謂為捨得彼捨已離猒不猒辟如
鐵丸燒令極熱小渧水灑尋即消滅
如是身觸緣生身識生可意生不可
意生可意不可意生已盡滅所謂為
捨得彼捨已離猒不猒意法緣生意
識生可意生不可意生可意不可意
生已速滅聖弟子如是如實知意法
緣生意識生可意生不可意生可意
不可意生已盡滅是則寂滅是則勝
妙所謂為捨得彼捨已離猒不猒辟
如力士断多羅樹頭如是意法緣生
意識生可意生不可意生可意不可
意生已盡滅所謂為捨得彼捨已離
猒不猒阿難是為賢聖法律為聖弟
子修諸根云何為聖法律覺見跡佛
告阿難眼色緣生眼識生可意生不
可意生可意不可意彼聖弟子慙耻
猒惡耳鼻舌身意法緣生意識生可
意生不可意生可意不可意彼聖弟
子慙耻猒惡阿難是名賢聖法律覺
見跡阿難是名賢聖法律无上修諸

根已說賢聖修諸根已說覺見跡阿
難我為諸聲聞所作所作已作汝等
當作所作廣說如篋毒蛇經佛說此
經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

思中